

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٨٩)

ويلاحظ أن الذي دعا هو مرسى عليه السلام ، ولكن قوله سبحانه :
﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ..﴾ (٨٩) يدل على أن هارون - عليه السلام - قد دعا
مع موسى .

وقد قلنا من قبل : إننا إن نظرنا إلى الأصالة في الرسالة لوجدنا موسى -
عليه السلام - هو الأصل فيها ، وجاء هارون ليشتد عضده^(١) ، وإن نظرنا
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول ، والاثنان لهما رسالة واحدة .

رما دام الحق سبحانه قد أرمّل الاثنين لمهمة واحدة ، فإن انقعل واحد
منهما لشيء فلا بد أن ينفع الآخر لنفس الشيء ؛ لذلك فلا يوجد ما يمنع
أن هارون ساعة سمع أخاه داعياً بمثل هذا الدعاء ، قد دعا هو أيضاً بالدعاء
نفسه ، أو أنه - أي : هارون - قد دعا بهذا الدعاء سراً .

والدعاء معناه : أنك تفرغ إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه ،
فأنت لا تدعو إلا في أمر عَزَّتْ عليك أسبابه ؛ فتقول : إن لي رباً أو من
به ، وهو يقدر على الأسباب لأنه خالق الأسباب ، وقادر على أن يعطي
بلا أسباب ، والمؤمن الحق يستقبل الأحداث ، لا بأسبابه ، ولكن بقدرته مَنْ
أمن به ، وهو المسبب الأعلى سبحانه .

ولذلك تجدد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شاطئ
البحر ، وكان من خلفهم قوم فرعون يطاردونهم ، فقال قوم موسى :

(١) العضد من الإنسان وغيره : المساعد ، وهو ما بين المرفق إلى الكتف ، والمراد بالعضد هنا : العمود
والمساعد . قال تعالى : ﴿سَشَدُّ عِظْلِكُمْ بِأَعْيُنِكُمْ وَتَجَلَّيْكُمْ سُلْطَانًا ..﴾ (٩٥) [التقصص] .

[الشعراء]

﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (٦١)

قَرَدَ موسى عليه السلام :

[الشعراء]

﴿ .. كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٢)

أى : لا ترتبوا الأمر بترتيب البشر ؛ لأن معى رب البشر ، فجاءه الإنقاذ :

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (٦٣)

[الشعراء]

إذن : فالدعاء إنما يكون قرعاً إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه .

والموضوع الذى كان يشغل موسى وهارون عليهما السلام هو بقاء آل فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم ، فلا بد أن يدعو كل منهما نفس الدعاء ، ومثل هذا نجده فى غير الرسل ونسميه «التخاطر» ، أى : التقاء الخواطر فى لحظة واحدة .

ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى ، لحظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه مشغولاً بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى المعارك ، وكان عمر فى المدينة بخطب على المنبر ، فإذا به يقول فجأة : «يا سارية^(١) الجبل» وهى كلمة لا موضع لها فى منطق الخطبة ، ولكن كان فكره مشغولاً بالقائد الذى يحارب ، وسمع القائد - وهو على البعد - الأمر ؛ فانهاز إلى الجبل .

(١) الفرق : الجزء . والطود : الجبل الكبير . [تفسير ابن كثير : (٣٢٦/٢)] .

(٢) هو سارية بن زئيم الدثلى . أسره عمر بن الخطاب على جيش وسيّره إلى فارس سنة ٢٢ هـ ، فرقع فى شاطئ عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم فى بطن واد قد مموا بالهزيمة وبالقرب منهم جيل فقال فى أثناء خطبته «يا سارية : الجبل ، الجبل» ورفع صوته فآلقه الله فى سمع سارية فانهاز بالناس إلى الجبل «وقاتلوا العدو من جانب واحد» ففتح الله عليهم وانتصروا . [الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى : ٥٢/٢ ، ٥٢] .

ويقال في هذه المسألة : إن الخاطر قد شغل مع الخاطر ، مثلما تطلب أحداً في الهاتف فيرد عليك الشخص الذي تريد الكلام معه قائلاً : لقد كنت على وشك أن أتصل بك هاتفياً ، وهذا يعني أن الخاطرين قد انضبطا معاً .

وإذا كان هذا ما يحدث في حياتنا العادية ، فما بالنا بما يحدث في الأمور الصغائية ؟ وفي أرقى درجاتها وهي النبوة ؟

أو أن الذي دعا هو موسى وما كان هارون إلا مؤمناً^(١) ، والمؤمن هو أحد الداعيين ، وما دام الحق سبحانه قد قبل دعوة موسى عليه السلام ، فقد قبل أيضاً دعوة المؤمن معه .

ويظن بعض الناس أن إجابة الدعوة هي تحقيق المطلوب فور الدعاء ، ولكن الحقيقة أن إجابة الدعوة هي موافقة على الطلب ، أما ميعاد إنجاز الطلب ، فقد يتأجل بعض الوقت ، مثلما حدث مع دعوة موسى عليه السلام على فرعون وملئه ، فحين دعا موسى ، وأمن هارون ، جاءت إجابة الدعاء : ﴿ قَدْ أَجَبْتَ دُعَاؤَكُمَا ۖ ۝ (٨٩) ﴾ بعد أربعين عاماً ، ويحقق الله سبحانه الظمى على المال .

فالسما ليس موظفة عند من يدع ، وتقبل أى دعاء ، ولكن قبول الدعوة يقتضى تحديد الميعاد الذى تنفذ فيه .

وهذه أمور من مشيئة الله سبحانه ؛ فالحق سبحانه وتعالى منزّه عن أن يكون متضاداً لدعاء ما ، ولكنه هو الذى بيده مقاليد كل أمر ، فإذا ما أجبت دعوة ما ، فهو سبحانه بمشيئته يضع تنفيذ الدعوة في الميعاد الملائم ؛ لأنها لو أجبت على الفور فقد تضر .

(١) التامين : هو قولهم آمين وراء الداعي . ومنه التامين في الصلاة وراء الإمام .

سُورَةُ يُونُسَ

١١٧١٥

والحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا^(١)﴾ (١١)

[الإسراء]

لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة في مجال التنفيذ والواقع .

وهو سبحانه وتعالى يقول :

﴿...سَأُوبِكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ^(٢)﴾ (٣٧)

[الأنبياء]

والإنسان يعرف أنه قد يكون قد دعا بأشياء ، فحقق الله سبحانه الدعاء وكان شرراً ، وكم من شيء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى وكان عدم تحقيقه خيراً .

إذن : فالقدرة العليا رقيقة علينا ، وتعلم ما في صالحنا ، لأننا لسنا آلهة تأمر بتنفيذ الدعوات ، بل فوقنا الحكيم الأعلى سبحانه .

ولذلك نقول في بيان قول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ^(٣) بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ^(٤)...﴾ (١٦)

[يونس]

(١) عجولاً : صيغة مبالغة من العجل والعجلة وهو السرعة ، والمراد : أن الإنسان مجبول على حب الخير ، وعلى العجلة في طلبه لنفسه ، ويلج في الدعاء ، حتى لو كان الأمر شرّاً وهو يظن بجهله أنه خير . قال تعالى : ﴿عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ...﴾ (الأنبياء) . وقال تعالى : ﴿أَتَىٰ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ...﴾ (التحل).

(٢) عجل يعجل - عجلاً وعجلة . واستعجل استعجالاً . قال تعالى : ﴿أَعْجَلْكُمْ أَمْرًا وَبِكُمْ...﴾ (١٥٠) [الأعراف] وقال : ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ﴾ (٢٥) [طه] وعجل الأمر : طلب قبل أوانه بدافع الشهوة . رجعل الأمر : سبقه . [القاموس النوي].

(٣) الأجل : المدة من الزمن ، والمراد : العمر .

سُورَةُ يُوسُفَ

٦١٧٧

لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه^(١) ، ألا تسمع أمّا تدعو على ابنها أو ابنتها رغم حبها لهما ، فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين تحبهم أليس في ذلك شر بالنسبة للأم .

والولد قد يقول لأمه مغاضباً : يا رب تحدث لى حادثة : حتى تستريحى متى . فهباً أن الله استجاب لهذا الدعاء ، أيرضى ذلك من دعا على نفسه أو يرضى أمه ؟

طبعاً لا ؛ فإذا كان الله سبحانه قد أبطأ عليك بدعاء الشر فهذا خير لك ، فعليك أن تأخذ إبطاء الله سبحانه عليك بدعاء الخير على أنه خير لك .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام :

﴿ .. فَدَّأَجِيتْ دَعْوَتُكُمَا لِاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٨٩)

[يونس]

أى : ابقيا على الطريق السوى ، ولا تُدخلا نفسيكما فيما لا علم لكما به . أليس الحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٤٥) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

(١) ثبت من صحيح مسلم النهى عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال ، فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : سرتامع رسول الله ﷺ في غزوة بطن يواط وهو يطلب المجدى بن عمرو الجهنى ، وكان الناصح يعقبه منا خمسة والستة والسبعة ، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناصح له فأتاه فركبه ثم بعته فتلدن عليه بعض التلدن فقال له : شأ لعنك الله . فقال ﷺ : « من هذا اللاعن بعير » ؟ قال : أنا يا رسول الله . قال : « انزل عنه فلا تمحبه بلمون » ، لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا ترافروا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم » أخرجه مسلم (٣١٠٩) .

فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ ^(٤٦) أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

[مود]

أى: كُنْ مُؤَدِّباً مع ربك حين تدعو وتنفس عن نفسك ، ودَعْ لحكمة الحكيم الإجابة أو عدمها ، وقد تكون الإجابة فورية أو مؤجلة إلى حين أو أنها ، وكلاهما خير .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ
وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدَّوْا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِدِينِوَإِسْرَءِيلَ وَأَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ^(٤٧) ﴾

قال الحق سبحانه :

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ . . . ﴾ ^(٤٧) لأن الاجتياز لم يكن بأسباب بشرية ، بل بفعل يخرج عن أسباب البشر ، فلما أن موسى عليه السلام قد حفر نفقاً تحت الماء ، أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان لهم مشاركة

(١) الرعظ : التصح بالطاعة والعمل الصالح الإرشاد إلى الخير . قال ابن سيد : هو تفكيرك للإنسان بما يُلين قلبه من ثواب وعقاب . [ذكره ابن منظور في اللسان مادة : وعظ] . قال القرطبي في تفسيره (٣٣٦٦ / ٤) : ﴿ إِنِّي أَعْطُكَ . . . ﴾ ^(٤٦) [مود] . أى : إني أنهلك عن هذا السؤال وأحذرك ثلاث تكون من الجاهلين . أى : الآثمين . قال ابن العربي : وهذه زيادة من الله وسوعة يرفع بها نوحاً عن مقام الجاهلين .

(٢) أتبعهم : أتبع أثرهم ؛ ليدركهم . وكان موسى وقومه بنو إسرائيل في خروجهم ستمائة ألف وعشرين ألفاً ، وتبعهم فرعون مصححاً في ألفي ألف وستمائة ألف . بغياً وعدواً : أى : في حال بغى وظلم واعتداء . وقال المفسرون : بغياً : طلباً للاستعلاء بغير حق في القول ، وعدواً : في الفعل . أدركه الغرق : ناله ووصله . قال أمنت : أى : صدقت ، أو أمنت - والإيمان لا ينفع حيثئذ ، والثوبة مقبولة قبل رؤية اليأس . [ذكره القرطبي في تفسيره (٣٣٠٤ / ٤ ، ٣٣٠٥) - بصرف] .

سُورَةُ يُوسُفَ

٦١٢٩

في اجتياز البحر ، لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة للبشر ، فالحق سبحانه هو الذي أوحى لموسى :

﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ (٦٣) ﴾ [الشعراء]

وماء البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة ، والاستطراق^(١) هو وسيلة السيولة ، وهي عكس التجمد الذي يتسم بالتحيز .

والاستطراق هو الذي قامت عليه أساليب نقل المياه من صحاريج المياه التي تكون في الأغلب أعلى من طول أي منزل ، ويتم ضخ المياه إليها ، لتتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الأواني المستطرقة على المنازل ، أما إذا كانت هناك بناية أعلى طولاً من الصهريج ، هنا يقوم سكان المبنى بتركيب مضخة لرفع المياه إلى الأدوار العالية .

وإذا كان قانون البحر هو السيولة والاستطراق ، فكيف يتم قطع هذا الاستطراق ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٤) ﴾ [الشعراء]

فكيف تحول الماء إلى جبال يفصل بينها سراييب وطرق يسير فيها موسى عليه السلام وقومه ؟

كيف يسير موسى وقومه مطمئنين ؟

لا بد أنها معية الله سبحانه التي تحميه ، وهي تفسير لقول الحق سبحانه :

﴿ .. إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٥) ﴾ [الشعراء]

(١) الاستطراق : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال ، متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية ، فلا وضع سائل في إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أعلى واحد في جميع الأنابيب . [المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية] .

ورغم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركههم ، وأراد سيدنا موسى - عليه السلام - بمجرد نجاحه في العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛ ليعود إلى قانون السيولة ، ولو فعل ذلك لما سمح لفرعون وجنوده أن يسبروا في الممرات التي بين المياه التي تحولت إلى جبال ، ولكن الله - سبحانه وتعالى - يريد غير ذلك ، فقد أراد الحق سبحانه أن ينجي ويهلك بالشئ الواحد ، فأوحى لموسى عليه السلام :

﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ زَهْرًا^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ (٢٤)﴾ [الدخان]

أى : أترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده ، وما إن ينزل آخر جندي منهم إلى الممر بين جبال الماء ، سيعود البحر إلى حالة السيولة فيغرق فرعون وجنوده ، وينجو موسى وقومه .

ويقول الحق سبحانه :

﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ^(٢).. (٢٥)﴾ [يونس]

فهل كان هذا الإتياع دليل إرادة الشر ؟

أكان من الممكن أن تكون نية الفرعون أن يدعو موسى وقومه إلى العودة إلى مصر ليستقروا فيها ؟

لا ، لم تكن هذه هي نية الفرعون ، لذلك قال الحق سبحانه عن هذا الإتياع : ﴿بَغْيًا وَعَدُوًّا^(٣).. (٢٦)﴾ [يونس]

أى : أنه إتياع رغبة في الانتقام والإذلال والعدوان .

وبصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله :

(١) قال الأزهري : وهو ساكن من نعت موسى ، أى : على هيئة . قال : وأجودت أن تجعل وهو من نعت البحر ، وذلك أنه قام لفرقاء ساكنين فقال لموسى : دح البحر يا ثمأ ماؤه ساكناً واعبر أنت البحر . [ذكره ابن منظور في اللسان ، مادة : رها] قوله تعالى : ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ زَهْرًا^(١).. (٢٤)﴾ [الدخان] أى : ساكن الأمواج لينتروا فيترلرافيه .

سُورَةُ يُوسُفَ

٦١٨١

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَفْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ .. ﴾ (٩٠) [يونس]

والإدراك : قصد للمدرك أن يلحق بالشئ ، والغرق معنى ، فكيف يتحول المعنى إلى شئ ، يلاحق الفرعون ؟

نعم ، فكان الغرق جندي من الجنود ، وله عقل يفعل ؛ فيجبري إلى الأحداث :

﴿ .. حَتَّىٰ إِذَا أَفْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ^(١) ﴾ (٩١) [يونس]

والإيمان إذا أطلق فهو الإيمان بالقوة العليا ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لِّمَ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا .. ﴾ (٩٢) [الحجرات]

لأن الإيمان يتطلب انقياد القلب ، والإسلام يقتضي اتباع أركان الإسلام ، فالإيمان كما قال رسول الله ﷺ : « قل آمنت بالله ثم استقم ^(٢) » . وفي هذا القول ذكر محدد بأن الإيمان إنما يكون لله الأعلى .

لكن لو قلت - مثلاً : « آمنت أنك رجل طيب » فهذا إيمان له متعلق ، أما إذا ذكر الإيمان بإطلاق فهو ينصرف إلى الإيمان بالله تعالى ؛ ولذلك قال الله سبحانه للأعراب :

﴿ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا .. ﴾ (٩٤) [الحجرات]

(١) وأنا من المسلمين ، أى : من الموحدين المسلمين بالانقياد والطاعة . وهو قول متأخر جداً جاء بعد فوات الأول .

(٢) عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال : « قل آمنت بالله ثم استقم » . أخرجه مسلم فى صحيحه (٣٨) وأحمد فى مسنده (٣٨٥/١) .

وهنا يأتي القول على لسان فرعون :

﴿.. آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠)﴾

[يونس]

والخلاف هنا كان بين الفرعون كجبهة كفر ، وبين موسى وهارون وقومهما كجبهة إيمان ، وأعلن فرعون إيمانه ، وقال أيضاً :

﴿.. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١)﴾

[يونس]

ولم يقبل الله ذلك منه بدليل قول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُمْ يَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٩٢)﴾

وهذا يعني : أقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين . إن قولك هذا مردود ؛ لأنه جاء في غير وقته ، فهناك فرق بين إيمان الإجبارة وإيمان الاختيار ، أقول الآن آمنت وأنت قد عصيت من قبل ، وكنت تفسد في الأرض .

وكان من الممكن أن يقبل الله سبحانه منه إيمانه وهو في نجوة^(١) بعيدة عن الشر الذي حاق^(٢) به .

(١) قيل : هو من قول الله تعالى . وقيل : هو من قول جبريل . وقيل : ميكائيل ، أو غيرهما من الملائكة - عليهم السلام - وقيل : هو من قول فرعون في نفسه ، ولم يكن ثم قول باللسان ، بل وقع ذلك في قلبه فقال في نفسه ما قال حيث لم تسمع النداء . ونظيره : ﴿ إِنَّمَا نَطْمِئِكُمْ لَوْجَهُ اللَّهِ .. (١٠) ﴾ [الإنسان] أنشئ عليهم الرب سبحانه بما في ضميرهم ، لا لأنهم قالوا ذلك بأنفسهم . والكلام هنا هو كلام القلب . [ذكره القرطبي في تفسيره ١/ ٣٣٠] - بتصرف .

(٢) النجوة : ما ارتفع من الأرض .

(٣) حاق به الشيء يحيق حيقاً : نزل به ، وأحاط به . وقيل : الحيق في اللغة هو أن يشتغل على الإنسان عناية مكروه فقلته . قال تعالى : ﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا وَخَاقٍ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ (٩٣) ﴾ [غافر] وقال تعالى : ﴿ إِذْ كَانُوا يَجْهَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَخَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٩٤) ﴾ [الأحقاف] .

فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أحد بلغت روحه الخلقوم ، فهذا إيمان إجبار ، لا إيمان اختيار .

ولو كان المطلوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن يؤمنوا ، ولما استطاع أحد أن يكفر بالله تعالى ، وأما الكون كله خاضع لإمرة الله - سبحانه وتعالى - ولا يتأى فيه أحد على الله تعالى .

وقدرة الحق - عز وجل - المطلقة قادرة على إجبار البشر على الإيمان ، لكنها تثبت طلاقة القدرة ، ولا تثبت المحبوبة للمعبود .

وهذه المحبوبة للمعبود لا تثبت إلا إذا كان لك خيار في أن تؤمن أو لا تؤمن . والله سبحانه يريد إيمان الاختيار .^(١)

إذن : فالمرءود من فرعون ليس القول ، ولكن زمن القول .

ويقال : إنها رُدَّتْ ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم موسى في ذلك الوقت كانوا قد دخلوا في مرحلة التجسيم لذات الله وادعوا - معاذ الله - أن الله - تعالى الله عما يقولون - جلس على صخرة وأنزل رجليه في حوض ماء ، وكان يلعب مع الحوت . . إلى آخر الخرافات التي ابتدعتها بنو إسرائيل .

وحين أعلن فرعون أنه آمن بالاله الذي آمن به بنو إسرائيل ، فهذا يعنى أنه لم يؤمن بالاله الحق سبحانه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ آيَاتِنَا الْغَافِلُونَ ١٠١﴾

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبِّي لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّ نَفْسٍ يَخِفُّ لَهَا فَذَكَرَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ وَكُنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ

﴿١٠١﴾ [يونس].

ونحن نعرف أن الإنسان مكوّن من بدن ، وهو الهيكل المادى المصور
على تلك الصورة التى نعرفها ، وهناك الروح التى فى البدن ، وبها تكون
الحركة والحياة .

وساعة نقول : «بدن» ، فانهم أنها مجردة عن الروح ، مثلما نقول :
جسد . وإذا أطلقت كلمة «جسد» فمعناها الهيكل المادى المجرد من الروح .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ۚ ۞ (٦٤) ﴾ [ص]

وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - يستمتع بما آتاه الله سبحانه من
الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده ، وسخر له الجن والرياح وعلمه كل
اللغات ، وكان صاحب الأوامر والنوامى والهيمنة ، ثم وجد نفسه قاعداً
على كرسيه بلا حراك وبلا روح ، ويقدر عليه أى واحد من الرعية ، ثم
أعاد الله له روحه إلى جسده ، وهو ما يقوله الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَنَابَ ^(١) (٦٥) ﴾ [ص]

أى : أنه أناب لنفسه ، فعلم أن كل ما يملكه هو أمر مُقَاضٍ عليه ، لا
أمر نابع من ذاته .

وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصددنا الآن يقول الحق سبحانه :

﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ^(٢) ۚ ۞ (٦٦) ﴾ [يونس]

(١) أناب : رجع إلى الله تعالى بالتوبة . [كلمات القرآن : للشيخ حسين محمد مخلوف] .

(٢) ننجيك : نخرجك من البحر . ببदनك : بجسدك الذى لا روح فيه . لتكون لمن خلقك : يملك . آية :
مبرة ، فيعرضوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك . وعن ابن عباس أن بعض بنى إسرائيل شكوا فى
مرته فأخرج لهم ليره . [تفسير الجلالين : ص ١٨٧] . وقد قرأ الزيدى وابن السنيق «ننجيك»
بالحاء ، أى : تكون على ناحية من البحر ليره .

وبالله ، لو لم يأمر الحق البحر بأن يلفظ جثمان فرعون ، أما كان من الجائز أن يقولوا: إنه إله ، وإنه سيرجع مرة أخرى ؟

ولكن الحق سبحانه قد شاء أن يلفظ البحر جثمانه كما يلفظ جيفة أى حيوان غارق ؛ حتى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق ، وحتى ينظر من بقى من قومه إلى حقيقته ، فيعرفوا أنه مجرد بشر ، وبصبح عبرة للجميع ، بعد أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم :

﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي .. (٢٨) ﴾ [القصص]

وبعض من باحثى التاريخ يقول : إن فرعون المقصود هو «تحتمس» ، وإنهم حللوا بعضاً من جثمانه ، فوجدوا به آثار مياه مالحة .

ونحن نقول : إن فرعون ليس اسماً لشخص ، بل هو توصيف لوظيفة ، ولعل أجساد الفراعين المحنطة تقول لنا : إن علة حفظ الأبدان هى عبرة ، وليتعظ كل إنسان ويرى كيف انتهزت الحضارات ، وكيف بقيت تلك الأبدان آية نعتبر بها .

وقد تعرض القرآن لسألة الفرعون ، فقال الحق سبحانه :

﴿ وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ (١) ﴾ [التنوير]

ويقول سبحانه فى نفس السورة عن كل جبار مفسد :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسٌ صَادٍ (١٤) ﴾ [الفتح]

(١) قيل فى معنى ذى الأوتاد : لأن فرعون كان يعذب الناس بأربعة أوتاد [مختصر تفسير الطبرى : ص ٥١٢] . وذكر فى تفسير الجلالين (ص ٣٩٨) أن فرعون كان يتدكك من يقضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذب به . وفى [كلمات القرآن للشيخ حسين محمد مخلوف] الأوتاد : الجسود أو البانى القوية .

(٢) إن ذلك لباس صاد : يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات القرآن] .

ونلاحظ أن كلام الحق سبحانه عن فرعون في سورة الفجر كان كلاماً يضم إلى جانب حضارة الفراعنة حضارات أخرى قديمة ، مثل حضارة عاد وحضارة ثمود .

وكذلك تكلم الحق سبحانه عن الفرعون في أثناء لقطات قصة موسى عليه السلام ، ولكن الكلام يختلف في قصة يوسف عليه السلام ، فلا تأتي وظيفة الفرعون ، بل يحدثنا الحق سبحانه عن وظائف أخرى ، هي وظيفة «عزير مصر» - أي : رئيس وزرائها - ويحدثنا الله سبحانه عن ملك مصر بقوله :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ... ﴾ (٥٠)

[يوسف]

ولم يُكتشف الفارق بين وظيفة «الفرعون» ووظيفة «الملك» في التاريخ المصري إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر وفك «شامبليون» رموز اللغة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر «رشيده» ، فعرفنا أن حكام مصر القديمة كانوا يسمون «الفراعنة» إلا في فترة كانت فيها مصر تحت حكم «ملوك الرعاة» أو «الهكسوس» الذين أغاروا على مصر ، وحكموها حكماً ملكياً وقضوا على حكم الفراعنة ، ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن خلصوها من سيطرة «الهكسوس» .

وهكذا نجد أن إشارة القرآن في قصة يوسف - عليه السلام - كانت إلى الملك ، ولم يأت فيها بذكر فرعون ، وهذا دليل على أن القرآن قد سبق بعلمه أي اكتشاف ، وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابتكار حقيقي ، يجده يؤيد كتاب الله .

ويُنتهى الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خراطرها عنها بقوله :

﴿ .. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ (٩٦)

[يونس]

(٩٦) وإن كثيراً من الناس : أي : أهل مكة ، عن آياتنا غافلون : لا يعثرون بها . [تفسير الجلالين ص ١٨٧] .

وهذا القول يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات ، وهناك من لا يغفل عنها ، و ينظر إلى تلك الآيات ويتأملها ويتدبرها ، ويتساءل عن جدوى كل شيء ، فيصل إلى ابتكارات واختراعات يتفجع بها الإنسان ، أذن بميلاده عند البحث عنها ؛ لتستبين عظمة الله في خلقه .

رحمن ينظر الإنسان في تلك الابتكارات سجدتها وليدة أنكار مَنْ نظروا بإمعان ، وامتلكوا قدرة الاستنباط ، ولو لم يغفل الناس عن النظر في آيات الكون ، والنسموات والأرض ، لزادت الابتكارات والاختراعات ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَكَايَن مِّن آيَةٍ^(١) فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١:٥)﴾

[يوسف]

وحين ننظر إلى مكتشف قانون الجاذبية «نيوتن» الذي رأى ثمرة تفاح تسقط من شجرتها ، نجد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر شاهدوا من قبله مشهد سقوط ثمرة من على شجرة ، ولكن نيوتن وحده هو الذي تفكر وتذبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانون الجاذبية .

وجاء من بعد نيوتن من بنى سفن الفضاء التي نستفيد من هذا القانون وغيره .

وكذلك نجد من صمَّم الغواصات ، والبواخر العملاقة التي تشبه المدن العائمة ، هؤلاء اعتمدوا على من اكتشف قانون «الطفو» وقاعدة «أرشميدس» الذي لاحظ أنه كلما غطس شيء في المياه ، ارتفع الماء بنفس حجم الشيء الغاطس فيه .

(١) كايَن من آية : كم من آية - كثير من الآيات . [كلمات القرآن : للشيخ حسين محمد مخلوف] .

كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت موجودة في الكون ،
وهم تميزوا بالانتباه لها .

وكذلك العالم الذي اكتشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصيصاً^(١) من
المواد العضوية كانت تنزل منه قطرات من الماء العفن ، ورأى الحشرات التي
تغترب من هذا الماء تموت ، فأخذ عينه من هذا العفن وأخذ يُجرى عليها
بعض التجارب في معمله إلى أن اكتشف «البنسلين» .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَانَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ ﴾ (١٠٥) ﴿

[يوسف]

فكانهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشيء الكثير .

وكذلك القصص التي تأتي في القرآن ، إنما جاءت ليعتبر الناس
ويتأملوا ، فحين يرسل الله رسولاً مؤيداً بمعجزة منه لا يقدر عليها البشر ؛
فعلى الناس أن يسلموا ويقولوا : «آمنّا» ، لا أن يظلوا في حالة إعادة
للتجارب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر في الأمور المادية قد تواصلت ؛
لأن كل جيل من العلماء يأخذ نتائج العلم التي توصل إليها من سبقوه ،
فلماذا لا يحدث هذا في الأمور العقدية ؟

ولو أن الناس بدأوا من حيث انتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمناً بالله
تعالى ، ولأخذ كل مولود الأمر من حيث انتهى أبوه ، ولوصل خير آدم

(١) الأس (يفتح الهمزة ، ويكسر ما ، ويضمها) : الأصل . والأصيص : أصل الذئ (إناء) أي : أسفله
ويقال : هو كهية الجبل له غروتان يعمل فيه الطين . وفي الصحاح : الأصيص ما تكسر من الأنوية ، وهو
نصف الجبل أو الخلية تزرع فيه الرياحين . [لسان العرب : مادة (أ ص ي)] . وتطلق هذه الكلمة على
أوان من الفخار تصنع خصيصاً لزراعة الأزهار والنباتات .

إلى كل من وكّد بعد ذلك ، لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب بنفسه .

ونحن نجد ذلك في أمور ضارة مثل : الخمر ، نجدها ضارة لكل من يقرب منها ، فإذا حرّمها الدين وجدنا من يتساءل : لماذا تُحرّم ؟ وكذلك التدخين ؛ نجد من يجربه رغم أن التجارب السابقة أثبتت أضراره البالغة ، ولو أخذ كل إنسان تجارب السابقين عليه ؛ فهو يصل عمره بعمر الآخرين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَءَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِمَّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعَامُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٣﴾

وكلمة «بَوَّأ» تعنى إقامة مباءة أى : البيوت التي يكون فيها السكن الخاص ، وإذا أطلقت كلمة «مبوا» فهي تعنى الإقليم أو الوطن . والوطن أنت تتحرك فيه وكذلك غيرك ، أما البيت فهو للإنسان وأسرته كسكن خاص .

أما الثرى فقد يكون له جناح خاص في البيت ، وقد يخصص الثرى في منزله جناحاً لنفسه ، وآخر لولده وثالثاً لابنته .

أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن في «شقة» قد تتكون من غرفة أو اثنتين أو ثلاثة حسب إمكانيات الأسرة .

(١) بوانا : أنزلنا . مبواً صلق : منزل كرامة وهو مصر والشام . فما اختلّفوا : بأن آمن بعضهم وكفر بعضهم . [تفسير الجلالين : ص ١٨٧ - يتصرف] .